

وعمل من يدعرو ألا يتعجل الإجابة . قال صلى الله عليه وسلم :
« يستجاب لأحدكم ما لم يعجل ، يقول : قد دعوت فلم يستجب لي »^(١) .

« وهو على كل شيء وكيل » أى سواء أكان هذا الشيء مختاراً أم غير مختار ؛ لأن المختار قد يختار شراً ، ولأن الله وكيل عليه يقول له : لا ، وغير المكلف ولا اختيار له ، مقهور لإرادة الله مثل النار ، فهي مأمورة أن تحرق ، لكنه أمرها ألا تحرق سيدنا إبراهيم وتبقيه سليماً .

وتأتى الآية التالية لتؤكد دواعى عظمته سبحانه فيقول :

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ
وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٢﴾

ولماذا لا تدرك الأبصار ؟ لأن البصر آلة إدراك لها قانُونها بأن ينعكس الشعاع من المرئى إلى الرائى ويمجده ، فلو أن الأبصار تدرك لحدته ، وأصبح من براه قادراً عليه ، ولصار مقدوراً لكم ؛ لأنه دخل في إدراككم . فلو أنك أدركت الله لكان الله مقدوراً لبصرك ، والقادر لا يتقلب مقدوراً أبداً ، إذن فمن عظمته أنه لا يُدْرِك : أنت قد ترى الشمس ، ولكن أنتدعى أنك أدركتها ؟ لا ، لأن الإدراك معناه الإحاطة ، وحين يقال « أدركه » أى لم يفلت منه ، ولذلك عندما سار قوم فرعون وراء موسى وقومه قال أصحاب موسى : (إنا لمدركون) .

أى لا فائدة ؛ لأن البحر أمامنا ، إن تقدمنا نفرق ، وإن تأخرنا أهلكونا وقتلونا . إذن « مُدْرِك » يعنى مُحَاطا به . فإذا أحاطت الأبصار بالله انقلب البصر قادراً ، وصار الله مقدوراً عليه . والقادر بذاته — كما قلنا — لا يتقلب مقدوراً لخالقه أبداً .

(١) رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى وابن ماجه عن أبى هريرة .

﴿لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ١٠٣﴾

(سورة الأنعام)

وكل ما عدا الله محتاج إلى الله لبقاء كيئونه ، وكيئونه سبحانه ليست عند أحد ؛ لذلك « لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار » لأنه إن قدر على الأبصار كلها فهو قادر بذاته ، والباقي مقدور له ؛ لأنه مخلوق له ، وما دام مخلوقا له يكون مقدورا عليه ولم يطرأ على المخلوقين شيء جديد يجعلهم قادرين بذواتهم (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار) .

وقد وقف العلماء وقفة كبيرة واختلفوا : هل الإنسان يرى ربه أو لا يراه سواء في الدنيا أم في الآخرة ؟ بعضهم قال : لا أحد يرى الله بنص الآية : « لا تدركه الأبصار » ونقول : لكن هناك آيات في القرآن تقول :

﴿وَجُودَ يَوْمَئِذٍ نَظْرَةً ١٠٤﴾

(سورة القباة)

و « نظرة » تضمن الرؤية وتفيدها ، وأيضا فالله يعاقب من كفر به بأن يحتجب عنه ؛ لأنه القائل :

﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ١٠٥﴾

(سورة المطففين)

فالكافرون محجوبون عن رؤية الله عقابا لهم . ولو اشركنا معهم وحجبنا كما حجبوا فما ميزتنا كمؤمنين ؟ ، إذن فالعلماء لم يتجهوا إلى أن هناك فرقا بين الأداء القرآني وما يقولون ؟ وحين يحتاج عالم منهم بأن رؤية الله غير ممكنة لأن ربنا سبحانه قال لموسى :

﴿لَنْ تَرِنِّي وَلَكِنْ أُنْظِرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَوَفَّ رَبِّي﴾

(من الآية ١٤٣ سورة الأعراف)

فلماذا لم يلتفت هذا العالم إلى قول الحق :

﴿ فَلَا تَجْعَلْ لِّرَبِّكَ لِحْجَالٍ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوَمِّنٌ صَعْقًا ﴾

(من الآية ١٤٣ سورة الأعراف)

إذن فالله يتجلى لبعض خلقه . أما أن يراه الخلق في الدنيا فلا ؛ لأن تكويتنا غير موهل لأن يزي الحق . بدليل أن الأصلب والأقوى منا وهو الجبل حينما تجل ربّه عليه اندك . فلما اندك الجبل خر موسى صعقا ، فإذا كان موسى قد خر صعقا لرؤية المتجلى عليه وهو الجبل فكيف لو رآه ؟ إذن فهو غير معد له .

لقد اختلف العلماء عند هذه الآية ، وتجلّى خلافهم إلى أبعد حد ؛ فمنهم مجيز للرؤية ، ومنهم منكرها ، وأرى أن خلافهم في غير محل نزاع ؛ لأنهم تكلموا عن الرؤية ، والكلام هنا عن نهي الإدراك ، والإدراك إحاطة ؛ والرؤية تكون إجمالاً ، إنها الإحاطة ليست ممكنة ، وعلى تقدير أن الرؤية والإدراك متحدان في المفهوم نقول : لماذا يكون الخلاف في أمر الآخرة ؟ لو أن الخلاف في أمر الرؤية في الدنيا لكان هذا كلاماً جيلاً ، ولكن الخلاف جعلتموه في الآخرة .

إن آيات القرآن صريحة في أن رؤية الحق سبحانه وتعالى من نعم الله على المؤمنين ، وهي زيادة في الحسنى عليهم ، وحجبه سبحانه عن الكفار لون من العقوبة هم ونقول - أيضاً - : لماذا لا تقولون إن الإدراك سيوجد في الآخرة بكيفية ليست موجودة في دنيانا ؟ لأننا في هذه الدنيا معدون إعداد أسباب - وفي الآخرة سنكون معدين إعداداً لغير أسباب .

أنت هنا إذا أحببت أن تشرب نطلب الماء أو تذهب للماء وتشرب ، وحين تريد أن تأكل الشيء الفلاني ، تقول لأهل البيت : اصنعوا لي كذا أو تشترى ما تريده ، إنما هناك في الآخرة بمجرد أن يخطر ببالك ما تشتهي تجده أمامك ، وهذا قانون جديد لا ارتباط له بقانون الدنيا ، فلماذا لا يكون في تكويتنا في الآخرة أيضاً قانون يمكن به أن نرى الله وفي إطار ليس كمثله شيء ؟

إن في الآخرة قضايا يتفق الجميع على أنها تخالف قوانين الدنيا ونواميس العالم المعاصر لنا الآن في الأكل والشرب ، والتخلص من الفضلات . لكن في الآخرة سناكل ونشرب ولكن لن توجد فضلات ؛ لأنك أنت الآن تطهى وتهضم ، وفي الهضم أنت تأخذ بعض الطعام ويبقى منه فضلات لا بد أن تخرج ، لكن الطهى والهضم في الآخرة — « كن » وليس له فضلات ، إنه طعام بقدرة القادر ، في الجنة كل ما تريده ستناله دون أن ينقص ، وفي الدنيا أى شئ يؤخذ منه ينقص ، أما في الآخرة فلا شئ ينقص لأن له مدداً من القيومية .

ويعقب الحق سبحانه وتعالى بعد القضيتين : « لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار » فيقول : « وهو اللطيف الخبير » ولطيف تناسب « لا تدركه الأبصار » و « خبير » يناسب « وهو يدرك الأبصار » ولطيف ما معنى خبير ، فالشئ اللطيف يستعمل في دقيق التكرين — ولله المثل الأعلى — إن الميكروب لم نعرفه إلا مؤخراً لأنه بلغ من اللطف والدقة بحيث لا تدركه العين ، لكن عندما اخترعنا الميكروسكوب رأيناه ، وإن دق الميكروب عن ذلك فلن نراه ، وقد اكتشفنا « الفيروس » ونحاول معرفة المزيد عن خصائصه ، إذن كلما دق الشئ يلطف ولا يمكن أن نراه ، فالشئ إذا لطف شرف وعلا ونقول — ولله المثل الأعلى — : فلان لطيف المعشر ، والحق سبحانه لطيف في ذاته ويلطف بعباده .

إنك ساعة ما تسمع « لطف » فهذا اسم فاعل ، مثلها مثل « أكل » ، ونحن نقول : « لطيف فهو مبالغة في اللطف ؛ لأنه لطف بكل إنسان وكل كائن وهذا يحتاج إلى مبالغة ، ولذلك نقول : رحيم ، وهي صيغة مبالغة ؛ لأنه يسبح رحمة على عباده ، وأول مظهر من مظاهر اللطف ، هو تدبير أمورهم الدقيقة تدبيراً يحقق مصالحهم في وجودهم . إننا حين تدبر كوب ماء لكل إنسان تدبر الكثير فما بالتدبير اللطيف بعباده ؟

لقد خلق لنا الأرض ثلاثة أرباعها ماء ، والربع يابس ، لأنه جل وعلا يريد أن يوسع رقعة الماء لأن المياه كلما اتسعت رقعتها ، كان البحر فيها أسهل وأكثر ، لكن لو كانت المياه عميقة ومساحتها قليلة فالبحر يكون على مستوى السطح فقط ، وهنا لا يأتى السحاب بها يكفى الخلق من

الماء . لقد وسع الله سبحانه رقعة الماء كي يتبخر الماء ثم يتعقد كسحب في السماء ، ويصايف منطفة باردة . لينزل لنا المياه العذبة لنشرب منها ، ونشرب أنعامنا ، ونسقى الزرع ، وكل ذلك من لطف التدبير .

ومن مظاهر اللطف في الحق نجد أموراً لا توصف ، ولذلك كل واحد من العلماء انفعّل لزاوية من زوايا لطف الله على خلقه .. فواحد قال : هو « سيوغ النعم » وقال الثاني : « دقة التدبير » وقال الثالث : إن من مظاهر لطف الحق أنه يستقل كثير النعم على خلقه ، فالنعم التي منحها خلقه قليلة لأن خزائنه - سبحانه - مالاى وعطاياه لا تنفذ ولا يعثرها نقص . ولذلك قال سبحانه :

﴿لَنْ شَكَّرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾

(من الآية ٧ سورة إبراهيم)

أى أن نعمه الكثيرة على عباده قليلة ، وفي المقابل : يستكثر قليل الطاعة من خلقه أى يعتبرها - تفضلاً منه - كثيرة ؛ لأنه هو الذى يجزى الحسنة بعشر أمثالها .

إذن فمظاهر اللطف لا حصر لها ، وعلى قدر دقة اللطف تكون دقة مآثاه وإحصائه ، فهو اللطيف الذى إذا ناديت لباك ، وإذا قصدته آواك ، وإذا أحيته أدناك ، وإذا أطعته كفافك ، وإذا أعطيته وأقرضته من فضله وماله الذى منحك عافاك ، وإذا أعرضت عنه دعاك فهو القائل : « يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي ، وإن ذكرتني في ملا ذكرتك في ملا خير منهم ، وإن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعاً ، وإن دنوت مني ذراعاً دنوت منك باعاً ، وإن أتيتني تمشى أتيتك أهول » ^(١) وكلها مظاهر لطف . وهو المنادى : « توبوا إلى الله » والرسول صلى الله عليه وسلم هو القائل : « لله أشد فرحاً بتوبة عبده من أحدكم إذا سقط على ظهره قد أضله بأرض فلاة » ^(٢) وإذا قربت من الله هداك .

(١) رواه أحمد عن أنس .

(٢) رواه البخاري ومسلم عن أنس .

وبأتى عالم آخر ممن انفعلوها بصفات اللطف ، فيقول : الذى يجازيك إن وفيت ، ويعفو عنك إن قصرت ، وعالم آخر يضيف إلى معانى اللطف فيقول : من افتخر به أعزه ، ومن افتقر إليه أغناه ، وعالم ينفع انفعالا آخر بمظاهر اللطف فيقول : من عطاؤه خير ، ومنعه ذخيرة .. أى أنه لو منع عبده شيئا فإنه يدخره له فى الآخرة ، كل هذه مظاهر للطف ، وهذا مناسب لقوله الحق : « لا تدركه الأبصار » إن لطفه سبحانه يتغلغل فيما لا نستطيع أن ندركه ، ونحن نحمل أنست أى أمر قد لا تصل إلى فهم النعمة ، وإن وصلت فأنت لا تقدر أن تؤدى الحمد على تلك النعمة .

وقوله الحق : « وهو يدرك الأبصار » مناسب لكلمة « خير » ، ونحن فى حياتنا نسمع كلمة « خير » فعندما نقابل أى مشكلة من المشكلات نجد من يقول : نريد أن نسمع رأى الخير فيها ، وفى القضاء نجد الفاضل يستدعى خبيراً ليكتب تقريراً فى أمر يحتاج إلى من هو متخصص فيه وعليه به ، إذن فالخير فى مجال ما هو الذى يعرف تفاصيل الأمر ، فما بالنا بالخير الأعلى الذى لا يستعصى عليه شيء فى ملكه ، وهو الذى يدرك الأبصار ، فقوله : « لا تدركه الأبصار » يناسبها قوله : « لطيف » تماماً كما أن « وهو يدرك الأبصار » يناسبها « خير » ، وهذا ما يسمونه فى اللغة « لف ونشر » وهو أن يأتى بأمرين أو ثلاثة ثم يأتى بها يقابلها ، مثال ذلك قوله الحق :

﴿ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴾

(من الآية ٧٣ سورة القصص)

فمن مظاهر رحمته بنا سبحانه أن جعل لنا الليل والنهار ، ثم قال :

﴿ لَتَكُنَّ فِيهِ وَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ﴾

(من الآية ٧٣ سورة القصص)

لتسكن فى الليل ، وتبتغى فضله فى النهار ، وهذا اسمه - كما قلنا - « لف ونشر » .

ويقول الحق - سبحانه - بعد ذلك :

﴿ قَدْ جَاءَكُمْ بِصَآئِرٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَتَبَصَّرَ
فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ
بِحَفِيفٍ ۝١٠٤﴾

وبصائر جمع بصيرة ، والبصيرة للمعنويات والإشراقات التي تأتي في
القلوب كالبصر بالنسبة للعين ، و « الكون » يعطيكم أدلة الإبصار ،
والقرآن يعطيكم أدلة البصائر ، فكما أن الله هدى الإنسان فحذره ونهاه عن
المعاصي ومنحه النور الذي يحلّ له الأشياء فيسير على هدى فلا يرتطم
ولا يصطدم ، كذلك جعل المعنويات نوراً ، والنور الأول في البصر يأخذه
الكافر والمؤمن ، وكلنا شركاء فيه مثله مثل الرزق ، لكن النور الثاني في
البصائر يأخذه المؤمن فقط ، ولذلك يقول ربنا :

﴿ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾

(من الآية ٩ سورة الحديد)

وهو نور الهداية في بصائر المعنويات ، فيوضح : أنا خلقتكم خلقاً
ورضعت لكم قوانين لصيانتكم . فقانون الصيانة في ماديّات الدنيا للمؤمن
والكافر ، وقانون الصيانة في معنويات الحياة خاصة بالمؤمن .

وهو القائل :

﴿ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴾

(من الآية ٤٠ سورة النور)

ونعلم أن البصائر من المعنويات والمجىء للأمر الحسى ؛ كقولنا : « جاء
زيد » أو « جاء عمرو » ولك أن تتصور البصائر وهي تأتي ، قال الحق :

﴿ قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ اللَّهِ نُورٌ ﴾

(من الآية ١٥ سورة المائدة)

إنه سبحانه قد أعطانا نورا صحيحا واضحا وهو يأتي إلينا بمشيته .

« قد جاءكم بصائر من ربكم » أى أنها بلغت من تكوینها أنها أصبحت كأنها أشياء محمّة نحيى ، ولا يصح أن تقولوا إنها لم تصلكم لأنها نحيى من الرب الذى خلقنا بقدرته وأمدنا فى كل شىء بقيوميته ، ومن لوازم الربوبية أن يعطى ما يهدى ، وقد حكم الله أن البصائر جاءتنا ، وحكم بأن رسوله قد بلغ : فسبحانه أعطى لرسوله ، والرسول ناولنا ، فالحق قد شرع ورسوله قد بلغ وبقي أن تؤدوا ولاعذر لكم من المشرع الأعلى الذى خلق وهو الرب . ولا من المبلغ المعصوم وهو الرسول .

ويقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ لَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ﴾

(من الآية ١٠٤ سورة الأنعام)

ولله المثل الأعلى ، تجد الولد يدخل البيت فيجد أمه ويقول لها : ماذا أعددت لنا من طعام ؟ فتقول : لاشىء . فيقول الابن : لقد بعث أبى اللحم والأرز والخضار ، فكأنه يقول لها : أين عملك يا أمى ؟

وربنا سبحانه يوضح : أنا خلقتكم ، وعملت لكم قانون صيانة ، وأرسلت لكم رسولا تعرفون عنه أنه صادق فى بلاغه ، وأدى هذه الرسالة ، لذلك فالباقي من المسألة عندهم أنتم ، وكل واحد عليه أن يؤدى ما عليه من عمل ، إن أبصر فلنفسه ، وإن عمى فعليها . فلماكم أن تفهموا أنى كلفنكم بما يعرّد على ذاتى ، ولا مايزيد من سلطاني شيئا ، لأن خيرها لكم أنتم ، ولا آمن على التشريع ممن لايفيد من التشريع ، لأن من يستفيد منه قد بشرع لمصلحته ، أما الحق فهو مأمون على التشريع لأنه غير منتفع به .

يقول سبحانه :

﴿ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَافُ مِنْ رَبِّكُمْ لَنْ أَبْصَرَ فَلْتَنْصِبْهُ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ﴾

(من الآية ١٠٤ سورة الأنعام)

ولأن الرسول عليه البلاغ فقط والحق قد حفظه وعصمه من الكفر وهو يبلغكم المنهج ، وقد خلق الله كل إنسان مختاراً وهو بهذا الاختيار يدخل نفسه في الحكم أو يخرج نفسه من الحكم ، وسبحانه لم يبعث الرسول جباراً بل بعثه رحيماً ؛ لذلك يقول الله في حق رسوله صلى الله عليه وسلم : « وما أنا عليكم بحفيظ » والحفيظ من أسماء الله ، وهو الحفيظ لأنه شرع ليحفظ الخلق ويريد أن يجعلهم على مثال حسن وإع . والرسول هو المبلغ والحق يقول :

﴿ وَمَا أُنْتِ عَلَيْهِمْ بِمُحَذِّرٍ ﴾

(من الآية ١٥ سورة ق)

إذن فكل واحد حر يدخل نفسه في الحكم أو يخرج نفسه من الحكم . وقد حارب الرسول ليحمي الاختيار بدليل أن البلاد التي فتحها الإسلام تجد بعضاً من سكانها قد ظلوا على كفرهم ولم يرغمهم أحد على الإيمان .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا ادرست

وَلْيُتَبَيَّنَنَّ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٥﴾

« كذلك نصرف » . أي أنه يأتي لنا بالخال بعد الخال ويكرر ويعيد ، وتأتي الحادثة من الحوادث وينزل فيها تشريع ، ويرقق قلوبهم ، ويأتي بنافذ من الرسل ، ومواقف أهمهم منهم حتى تصادف في كل حال قلباً مستقبلاً لأنه إن قال مرة واحدة وسكت وكان هناك أناس قلوبهم منصرفة

فعندما يكرر الأحداث وينزل فيها من التشريع والمواظف فقد نرق قلوبهم للإيمان وتستوعب القلوب الهداية .

« وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست » ما معنى : « وليقولوا درست » ؟
إننا نعلم أن السماء تتدخل حين يطم الفساد ، لكن إن وجد في الذات الإنسانية نفس لؤامة فهي متاعة للنفس ووقاية لها . فإن فعل الإنسان ذنباً تلومه نفسه فيرجع ، وإن اختفت النفس اللؤامة وصارت النفس أمارة بالسوء ، امتنع في المجتمع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فمعنى ذلك أن الفساد قد طم . وهنا تتدخل السماء وتأتي ببيان جديد ومعجزة جديدة .

إن الفساد لا يتأتى إلا من وجود طبقات تطحن في طبقات ، والذين يطحنون بالفساد هم من يستقبلون النهج بشوق ، لكن الطاحن المستفيد من الفساد هو الذي يعارض النهج . ولذلك فإن كل جماعة حاربت الرسل هم من الطاحنين للناس ، لكن المطحونين إنما يريدون من ينقذهم .

إذن فكل صاحب دعوة سماوية جعل الله له عدواً من المجرمين ، لأن السماء لم تتدخل إلا حين صار الإجرام لا مقاوم له . وهكذا يجعل الله لكل نبي ورسول عدواً من المجرمين ، وهذا العدو يفتن به الناس ، ويميل له ضعاف العقائد . والحق يصرف الآيات حالاً بعد حال حتى لا يثبت مع الداعي الحق إلا المؤمنون الصادقون .

ولذلك نجد أن الإسلام قد جاء وخربل الأمور ؛ فمثلاً تأتي حادثة الإسراء فمن كان إيمانه مهترأ ينكر الإسراء ، وذلك من أجل أن يذهب الزبد ويبقى من يحمل الدعوة بمنهج الحق . أما من كان إيمانه ضعيفاً أو كان يعبد الله على حرف فالإسلام لا يرغبه .

﴿لَوْ خَرَجُوا لِيَكْمَ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خِيَالاً﴾

(من الآية ١٧ سورة التوبة)

إذن فالحق سبحانه وتعالى قد صرف الآيات لينصر المطحونين ، وحينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك قالوا درست وادعوا أنه كان قاصداً في الجبل ، وتعلم من أعجمي . ولذلك نجد الحق يقول :

﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ﴾

(من الآية ١٠٣ سورة النحل)

ويأتى الرد من الحق :

﴿لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أُنْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾

(من الآية ١٠٣ سورة النحل)

إن سيدنا عمر رضى الله عنه حينما كان في الطواف جاء عند الحجر الأسود وقال : « والله إنى لأقبلك وإنى أعلم أنك حجر وأنت لا تنضر ولا تنفع ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك »^(١)

فعل سيدنا عمر ذلك حتى يعلمنا إذا ما جاء بعض الناس وقال :
مما سبب هلة تقبيل الحجر الأسود ؟ فيكون الجواب حاضراً : إن رسول الله
صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وهذا نشرع .

ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿الَّتِي تَبَعُوا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾

﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾

وساعة يتكلم متكلم لمخاطب بأمر هو فيه وقائم عليه ومزود له فلا بد أن
نفهم حقيقة المراد ، مثلما يقول الحق سبحانه :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا﴾

(من الآية ١٣٦ سورة النساء)

وبأى شيء نادى الله خلقه المؤمنين هنا ؟ لقد قال : « يا أيها الذين آمنوا » ، فكيف يقول : « آمنوا » ؟ لقد ناداهم لأنهم آمنوا بإيماننا . استوجب خطابهم بالتكليف ، والإنسان ابن أغيار . فيوضح أن الإيمان الذي استقبلتم به التكليف من خطايى دارموا أيضا عليه ، وجاء الأمر هنا بدوامه ، أى كما آمنتم إيماننا جعلكم أهلا للتكليف فى مخاطبتكم وقلت لكم يا أيها الذين آمنوا : الزموا هذا ودارموا على إيمانكم . وقوله الحق : « اتبع ما أوحى إليك » هو قول لرسول متبع ، إذن فهو يحمل الأمر بالمداومة على الاتباع ، ولا يجوز أن ما يقولون يا عمد ؛ لأنك مؤيد من ربك ويتولى الدفاع عنك ويلقنك الحجة .

﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾ (١٧)

(سورة الفرقان)

ويقول الحق بعد ذلك موجهها حديثه لرسول الله صلى الله عليه وسلم : (اتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين) .

ونعلم أن الوحي هو إعلام بخفاء ، وكل وحي هو إعلام بخفاء وقد أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصور شتى ، ولكن كل ما يتصل ويختص بالقرآن كان بواسطة جبريل : وقوله الحق (اتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين) .

أى أنه لا يوجد إله إلا هو سبحانه ، ولا يمكن أن تغير أنت المنهج النازل إليك منه ، وعليك أن تعرض عن المشركين ، فلا تجالسهم ، ولا تخالطهم ، ولا تودهم . إنه إعراض الفطنة والإرشاد والبلاغ .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ

حَفِيفًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِرَءِيفٍ ﴾ (١٧)

الحق سبحانه وتعالى يعطينا قضية لا بد أن نستصحبها في تاريخنا الإيماني، والقضية هي : أن أي كافر لم يكفر قهرا عن الله ، وإنما كفر لأن الله أرخى له الزمام بالاختيار أي خلقه مختارا ، ولذلك فالكافر إنما يفعل كل فعل بما آتاه الله من الاختيار لاغصبا عن ربنا أو قهرا ، بدليل أن الكون الذي نحيا فيه مفهور بالامر ، لا يمكن أن يختار إلا مراد الله منه ، وكل ما في الكون يسير إلى مراد الله .

إذن فمن كفر لم يكفر قهرا عن الله ؛ لأن طبيعة الاختيار ممنوحة من الله . وحين اختص الله الإنسان بالاختيار وضع المنهج الذي يرتب عليه الثواب والعقاب . ولذلك نزل التكليف بـ «افعل» و « لا تفعل » . وسبحانه إن أراد قهرا فقد قهر كل الأجناس في الكون ؛ قهرها بطول العمر، وأنها تؤدي مهنتها كما أراد الله منها ، إنه قهر الشمس ، وقهر القمر ، وقهر النجوم ، وقهر الماء ، وكل حاجة في الكون مقهورة له حتى الملائكة خلقهم :

﴿ لَا يَقْضُونَ إِلَهَ مَا أَمَرَهُمْ ﴾

(من الآية ٦ سورة التحريم)

إذن صفة القهر أخذت متعلقها كاملا . ولكن أريد الله من خلقه أن يكونوا مقهورين على ما يريد ؟ لا ، بل يريد سبحانه أن يكونوا فاعلين لما يحبه ، وإن كانوا مختارين أن يفعلوا ما لا يحبه ، كأن خلق القهر في الأجناس كان لإثبات طلاقة القدرة ، وأنه لا يمكن لمخلوق أن يشذ عن مراد الله منه . وبقي الاختيار في الإنسان ليبدل على أن أناسا من خلقه سبحانه يذهبون إليه جل وعلا وهم قادرون ألا يذهبوا إليه ، وهذه تثبت صفة المحبة .

وحين يختار المختار الطاعة ، وهو قادر ألا بطيع، ويختار الإيثار وهو قادر أن يكفر فقد جاء إلى الله حجة لافهرا ، ولذلك يقول ربنا لرسوله صلى الله عليه وسلم :

﴿لَعَلَّكَ بَخِيعٌ نَفْسِكَ إِلَّا بِكُوفُوا مُؤْمِنِينَ ﴿١﴾ إِنْ نَشَأْ نُزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴿٢﴾﴾

(سورة الشعراء)

أى أشفق على نفسك أن تقتلها حسرة وحزنا على عدم إيمان قومك بها . جئت به من عند ربك ، أتريد يا محمد أن أقهرهم ؟ أتريد أعناقاً أرقلوباً ؟ إنك يا محمد تعلم أن منهجك النازل إليك من ربك يريد قلوبها ، والقلوب تأنى بالاختيار . فلو شئنا إيمانهم لأنزلنا معجزة تأخذ بقلوبهم فيؤمنون فها عليهم .

ولذلك إذا خُذِش الاختيار بفقد أى عنصر من عناصره يزول التكليف . بدليل أنه لا تكليف على فاقد العقل ؛ لأن آلة الاختيار عندنا هى العقل . وكذلك لا تكليف لمن لم ينضج بل يتركه الحق إلى أن ينضج . ويصير قادراً على إنجاب مثله وأن يصل إلى التكوين الكيماوى السليم . ويمنع عنه الإكراه بأى قوة أعلى منه تقهره على أن يفعل شيئاً على غير مراده ، وهنا يأتى التكليف .

إذن فالتكليف يحتاج إلى أمور ثلاثة : وجود عقل ، لذلك فلا تكليف لمجنون ، وعقل رشيد ناضج ، فقبل البلوغ لا تكليف ولا إكراه حتى يسلم الاختيار ، لماذا ؟ تأنى الإجابة من الحق سبحانه :

﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾

(سورة الأنفال)

ويقول الحق سبحانه :

﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا يَكُلُّ أُمَّةٌ